黃氏逸書考

漢學堂經解　　逸書考

陸希聲易傳　　甘泉黄奭學

十下經

乾

九二見龍在田利見大人

陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸於物故曰德施普也義海撮要

九四或躍在淵无咎

道者常也權者變也躍以象變淵以象常

龍非在淵不能騰躍人非體道不能行權惟能反經合義是以動而无咎同上

用九見羣龍无首吉

見象聖人無自尊之義則可以統御羣才矣同上

坤

先迷後得主利

坤臣陰以陽為主當後而順之則利故曰後得主利利者守也當以先迷後得為句

同上

六三含章可貞或從王事无成有終

臣之有善必稱其君故不敢主其成功則能終此臣道 同上

六四括囊无咎无譽

四處多懼變化之際猶臣居高位權勢之間若盛而致譽有逼上之嫌退而近咎則有敗事之累惟愼所出納使得其正乃可立大德建大功也 同上

屯

六三屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

初雖難二非欲爲寇以二近已欲爲婚媾康屯之情可以見矣女子者明未有所從字孕育也此未可以適變猶亂世之正臣不從撥亂之君也 同上

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

五居尊位難於膏澤使衆陰下歸於初其義固可恥也膏澤象爵祿屯於膏澤而獨應二是私也用之小事則吉大事則凶居尊位而不能博施於民衆德不備也同上

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙之志願通內坎爲水水性達以亨蒙昧不通則不知君子之道矣上隔川體艮於

上象師之尊二亦陽爻而明在於中象師之明童蒙求師擊發其蒙猶疑有所未決問筮以決其疑也始求謁於師啟其本意開宗本也學而不思則罔再三問師則瀆師則不復告之非不欲告之不思而告之則愈惑 同上

九二包蒙吉納婦吉子克家

童子之從師猶女子之從夫發其始意是得其初心故吉也學者能守聖教猶子能

任家事者也上九爲國師有利禦寇之象

九二爲家師有子克家之象 同上

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

金夫謂二二爻體剛故謂之金夫正應在

上而下比於二體坎爲水水性趨下志在

於二而不從上失位乘剛故无攸利 同上

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

寇害也凡事有非理皆爲害學者有非分

則爲賊童蒙之義但求擊發荀黎之非其

性分則是賊夫人之子也不利爲寇者以動則害蒙故也教之止於其分則師逸而功倍矣利禦寇者利其止禦其所以賊害之道也同上

需

六四需于血出自穴

四體於坎爲險之初是寇害九三初三剛健而正四不能犯故自獲傷而稱血焉穴者陰物之所處也四爲陰爻而處坎下穴

中之物也為三所犯故從穴而出懼而遜

避同上

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上應三而得之故入于穴言得其所處也

三陽連進非己所召我旣應而待之故其

來不足憂雖非己召義以相與敬而待之

乃復終吉同上

訟

訟有孚窒惕中吉

九二剛而得中是以有信實失位於險是其窒止坎爲心憂是其懼水性內明是求中也同上

初六不永所事小有言終吉

初與四俱失位而相應故小有言同上

師

初六師出以律否臧凶

九二在初之上爲師之主初仰而承之稟其師律者也陰之質不利先唱初以師首

柔而唱始是失其師律幸而求勝者也同上

比

不寧方來後夫凶

五以剛居尊而得中正上下相輔之既親而安則諸侯有不寧者且將比矣若不以誠實必至於凶謂上六也同上

六四外比之終吉

內比之者以專其應爲比外比之者以非其應爲比同上此條孫氏周易集解引撮要

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

以陽居尊而明示比道三驅之禮示去害而不嗜殺示至仁之道以比天下邦邑之人不待誡勸皆信其上使民之道出於中誠同上

小畜

九三輿說輻夫妻反目

三爲輿二爲輻三往趣上二下牽初說輻之象三與四巽體相比夫妻之象三既趣

上四亦畜初反目之象 同上

上九月幾望君子征凶

志盈滿臣道虧矣雖君子亦不可復有為也 同上

履

履虎尾不咥人亨

一柔而制五剛說於內而爲主健於外而得中以順履尾厥德用光虎之威强首不可逆能履其尾是勢之順 同上

初九素履

禮以文爲主在禮之初未離於質非禮之隆同上

九五夬履貞厲

履所以辨上下定民志是是而非非乃正之危同上

上九視履考祥其旋元吉

祥者吉凶之兆未定旋猶速也同上

泰

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也

象以陰居陰故曰不富三陰皆願下復四能道之是能用其鄰也能不富而用其鄰必其德義素著故不得戒約其信三陰皆不安其位故曰失實同上

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

歸妹者嫁其少女也五以柔在上帝女之

象下配於二下嫁之象釐降二女于嬀汭是也天降於下猶男下於女天復於上地復於下天地之大義也天地之大義者地以順而承天也今五志於順故獲祉福天地助順故必元吉居中降志故曰中以行願同上　會通引以柔在上至下嫁之象

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

人君資於下民以成尊位猶築土爲墉上

失其道國邑不寧故勿用行師臣執國政

其命亂矣同上

否

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休猶廢也包桑之戒志在下民而固其根

本也同上

同人

初九同人于門无咎

門者出入之正道同則正不由斯道則爲

孫氏集解刊 撮要無詞則正三

咎同上 字

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也

三與五爭二故曰敵剛五升高以乘上同上

九四乘其墉弗克攻吉

墉謂三也三體剛得位四失位而動自量非義而止同上

大有

其德剛健而文明

唯剛健文明之德乃可有大物文柔之德非處尊得中則志不行於天下同上

初九无交害匪咎艱則无咎

有大物者必盈盈則物或害之初爲大有之始能以剛健在下旣遠大有之尊不盈其志則无交於害矣又非離羣之行以絶於物匪可咎惡能守此二者動自艱難然後可以有大功而无咎同上

謙

六五不富

以陰居中謙而不盈是尊而不富同上

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六二之鳴誠有所願上六之鳴願將行焉謙道大著君子之終故可用行師征伐邑國謙功大成在此爻矣小則伐其邑大則伐其國文王是也三分天下有其二猶服事殷是志未得也伐崇而天下歸是願將行也同上

豫

彖曰豫剛應而志行順以動豫

一陽爲主而衆陰從之動於上而下順 同上

六二介于石

介微也石者質定之物纖微之感纔動而質定之知已定矣 同上

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 程沙隨周易古占法簪陸希聲本作捷又見何楷古周易訂詁

處非其位而爲豫主所以疑豫不我爲致

豫於人又何疑焉（同上）簪捷疾也（古占法）

隨

初九出門交有功

門者所由之正道（撮要）

六三隨有求得利居貞

三非正而隨其義可尚者以承陽爲順也

二以正爲隨而反不足稱以乘剛爲逆故

也（同上）

九五孚于嘉吉

不違其寵信乎兼能是以吉 同上

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

處隨之極為悅之主弗隨於物心无所係物有來求已者不得已而後應之猶拘而係之然後乃從有終來隨我者皆維持而不棄之王用此道所以亨于岐山王文王西山岐山也 同上

蠱

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱元亨而天下

治也利涉大川往有事也

上不止於所止則不能節制下不伏以從順則不能奉令剛柔不易位則不通相應不以中則不大用此四者以幹其事然後能濟難事通情以不窮也　同上

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

考成也能成父事則無咎矣君子之子能以此意當自處厲以無失父不忘恭敬終

於立身爲吉矣同上

六四裕父之蠱往見吝

體柔居正可以饒益父義者也本於此靜故可止焉同上

臨

至于八月有凶

陽息於十一月爲復至十二月爲臨消於五月爲姤六月爲遯至子至未凡歷八月有凶言有而未至也同上

象曰咸臨吉无不利未順命也
剛中之臣承柔中之主陽有將消之戒陰有將長之漸深思防微之理未有全順其命 同上

六四至臨无咎
含洪博厚待賢不忌體柔居正德之至也 同上

象曰敦臨之吉志在內也
雖无應於陽而志順之 同上

觀

觀盥而不薦有孚顒若

風行於上衆順於下教化之象 同上

盥手酌鬯祭之始薦進孰祭末灌鬯之時

誠敬內充齊莊之容[illegible]外見則與祭者

皆觀感而化矣 路史羅苹注見孫氏周易集解引

初六童觀小人无咎君子吝

觀之爲義在上二陽初守卦下无應於上

不見郊廟之美所觀者淺故心未化 撮要

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

二居於內有應於外比以闚爲觀處內闚外女子之醜行然處不失位以自守故利女貞同上

象曰觀我生進退未失道也

我所生出謂言行也三有應於上而所處不當故觀其所生以定所履與時進退不失其道同上

象曰觀其生志未平也

已處五上爲王者之師民之善惡由我德

化觀民之動作其志未平憂民之未化也

同上

噬嗑

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三四俱失位相齧以三噬四以柔齧剛其

刑必難同上

九四噬乾胏得金矢

三來噬四四反噬三以上噬下以剛噬陰

得剛直也同上

象曰貞厲无咎得當也

二先噬已已往噬之位雖不當刑已得當

是以无咎

賁

賁亨小利有攸往

離自外來而柔得正故亨艮反於上而剛

失中故小利有攸往同上

天文也

天地以節氣相交天文也漢上圖 孫氏集解引於此卦竊疑非是姑附錄之

象曰舍車而徒義弗乘也

初在四軒車之象四德不順故義不乘舍四處下徒步之象撮要

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

初九爲應義不乘車四慕之愈切初高其絜白之道欲飛翔而來也同上

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

上九有止靜篤實之德五能以戔戔之帛敦而聘之

剝

陽不可全消消必息陰不可久盈盈必虛順其勢而止乎外以俟其復也上同

初六剝牀以足蔑貞凶

譬下吏剝國政令民失所安遂能害政

象曰剝牀以辨未有與也

象國之名器以辯上下由輕以名器與小

人同上

六三剝之无咎

志在於陽不爲凶害小人之出其類者同上

象曰剝牀以膚切近災也

牀有茵蓆猶國有近倖用近倖剝政令最爲切近之災同上

六五貫魚以宮人寵无不利

魚在水難制貫而持之可爲鼎俎之實宦寺之屬剝陽之明著者也寵以金帛任以

宮闈之事茍不及政何有不利无不利之事非无所不利也同上

復

七日來復

臨九二爻體在兌兌陰卦也有陽消之象焉故稱八月有凶戒之也復卦初爻體震震陽卦有陽息之象焉故稱七日來復喜之也兌在西方月生於西兌象得八故曰八月戒在遠也震在東方日生於東震象

得七故曰七日喜於近也七八主靜故於

象象言之同上　熊過周易象旨決錄於臨卦八月有凶下引兌在西方

至未

聖人言七日來復爲厤數之微明是也以

消息言之自立冬十月節至大雪十一月

節坤至復卦凡歷七爻以卦氣言之自冬

至十一月中氣卦起中孚至復卦凡歷七

日聖人觀天道之行反復不過七日故曰

七日來復漢上易卦圖下又云陸希聲以七爲少陽之數

初九不遠復无祗悔

祗適也以未知幾適足爲悔知適爲悔復之則无撮要

六三頻復厲无咎

過中失正以遠初復失位爲厲復則无咎同上

象曰敦復无悔中以自考也

以柔體厚以中用順亦足自成同上

无妄

雷動天行物皆无妄二五又以中正相應

无妄之明者也同上

初九无妄往吉

初爲動主動而應天不妄者也同上

象曰不耕穫未富也

乘剛而動則妄矣居中履正故以守先人之成緒者也守成嗣世之德不及開基創業之才因其成事故曰未富同上

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

災

失位不中首事而耕

九五无妄之疾勿藥有喜

三與五同功三爲妄行以疾已是未得志也所謂禮義不衍何恤人言之謂也同上

大畜

艮五柔中正畜䷙三陽同上

初九有厲利已

養賢之初務於進取三陽俱進而初最處

下爭進則必有厲故利於止同上

九二輿說輹

二體剛健志在速進不遂至說輹同上

九三良馬逐利艱貞

逐角逐也與二陽角逐志在疾者也得位失中故利艱貞同上

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

四體柔性止畜養賢人三陽俱進順而无逆如童牛加牿順之至也故獲元吉賢人

竟進世道必治故有喜同上

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豶謂豕之去勢者五以柔處剛豕之有牙者也處得中道志在養賢不用其悍者也雖未及四之元吉賢人嘉之故終有慶也同上

象曰何天之衢道大行也

上爲養賢之主其德剛厚能負何天之大道而致羣賢之通泰也衆賢遂志治化日

隆道大行也 同上

頤

頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆根變故卦有反合爻有升降所以明天人之理焉故徵象合意必本於此 漢上易卦圖

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

四體陰柔靜靈龜之象初體陽性動朶頤之象欲四捨潛居之靈德而觀己躁求之行凶其宜矣 撮要

六二顛頤拂經于邱頤征凶

邱者邱墟不平非常所安同上

六四顛頤虎視眈眈其欲逐逐无咎

以正養初志在於遠以靜止躁嚴而不暴

體陰性止以欲自養其欲未充逐而復逐

其得无咎以居不失正同上

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之

吉順以從上也

爲養之主下无其應不能養下民所不從

不可涉難上承於陽順而從之是違養下之常而得居貞之吉同上

上九由頤厲吉

最在於上爲衆所養衆陰禀陽之德各願盡其養道頤道之行自我而致同上

大過

利有攸往亨

內外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往亨同上

初六藉用白茅无咎

初體柔而致棟橈二有救世之才能救而順之雖橈无咎同上

象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過者所以救物三守常不變坐觀棟橈而不往救此爲臣不可有輔凶之道也同上

象曰棟隆之吉不橈乎下也

以陽處陰過以救物不應於初反經合義故可與權是以吉同上

坎

九二坎有險求小得

用刑雖深未出文外可以小得 同上

九三來之坎坎險且枕

枕者閡礙險害之處 陳士元易象鉤解案釋文引陸云枕閡礙險害之貌陸是陸績鈎解引作陸希聲疑誤

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

坎者萬物之歸主於幽故有祭祀之象戶

者所以向明牖者所以通幽通乎幽明故曰剛柔際也以約質之誠行篤終之道故祭則受福 撮要

離

初九履錯然敬之无咎

錯交雜之貌初與二俱欲麗二其履交至火性炎上二必從三三既得二已不敢爭敬之乃无咎 同上

象曰六五之吉離王公也

以柔得中麗於王公有含章之德以憂思

而獲福 同上

咸

初九咸其拇

初在卦下拇之象所感未深拇動而已未

至失性 同上

象曰雖凶居吉順不害也

處得其位情未達中居則為正動則為躁

居則承陽承陽為順得正則吉是順而不

害 同上

象曰咸其脢志末也

背肉頑然不動可謂淺末居中得正方乃无悔 同上

恆

恆亨无咎利貞利有攸往

女承陽爲恆久之道如風雷不相悖是以亨而无咎二五易位而和正得中故利有攸往 同上

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

常之爲義貴久於其道日以浸深初爲常始宜以漸爲常而體巽性躁遽求深入是失久於其道之義不可以爲常故正凶同上

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

四體震主動又處非其位初爲己應舍己與三故田无禽田爲田去害則獲禽非可久之所同上

遯

遯亨小利貞

陰方至中消臨爲遁是以小者利貞謂六二得中正也小人雖得中正未可以爲大事 同上

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯陰長於內而陽在於外故爻在外多吉在內多咎初以陰在內而應外陽是遯世

小人志存君子之道也四在外卦之始爲
遯首初最處內欲往從之爲遯之尾往將
爲厲止則不害同上
六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用
黃牛固志也
三爲賢人二能執而留之遁世小人見君
子將去心願執而固之是用其中順之道
以變革遯之時者也黃中也牛順也革變
也固執也同上

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

得位於內而不能去係於遯者雖不能退而得正於小人使臣妾不能擅政則吉同上

九四好遯君子吉小人否

以陽應陰是與小人和好者也然失位在外體性剛健是能遯去者也同上

上九肥遯

肥本作飛同上

大壯

初九壯于趾征凶

體性剛健志在於進而上无其應其征必凶同上

象曰九二貞吉以中正也

以陽履陰健而得中有應在五得中之吉同上

九三小人用壯君子用罔貞厲

罔當讀爲剛以正制斷而處重剛是貞厲也同上

象曰藩決不羸尚往也

三與上應而四隔之三以剛用壯自羸其角四以謙自處不能制之故決而不羸則三得以進故曰尚往四无應於下而上承五猶輹輔輿故往有濟 同上

晉

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四為明進之首下亡所仰以陽據陰不能以光明下濟履非其位上承於五固其寵

祿素飡竊位爲正之危者也碩鼠之志竊

食黍稷而已同上

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰

維用伐邑道未光也

五以柔得中而行文明之德上以剛處極

而任强武之力角者剛而上窮以象武事

晉而過中則至用武上窮之道不務內德

而務外功不可伐國惟用伐邑而已斯道

之未光棄之用武凶危之道危而獲吉方

可免咎亦正之鄙者也同上

明夷

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四以陰質與暗主同體得明夷之心者也然履正多懼與三相比是居暗主之朝輔南狩之運者也入以權道深自獻納能獲暗主蘊奥之志意在南狩出門庭之際兩相際會門庭由正道也以權納于腹以正會于門反經合義伊尹五就之事同上

家人

象曰風自火出

風自火出行自內始 同上

初九閑有家

以剛在初得嚴家之義 同上

象曰威如之吉反身之謂也

反身修德言行相顧德盛如威 同上

睽

初九悔亡喪馬勿逐

喪馬者失其致遠之象同上

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

同志相善不期而會故曰遇同上

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗謂四四與己同體五應在二欲往從之以其乘剛有懼於四四自噬三不害於己同上

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後

說之弧

弧亦作壺四无應稱孤上有應亦稱孤睽道極孤違常義也小人爲不善猶豕之好泥塗也小人閒居爲不善遇君子則如見肺肝然猶鬼神以幽隱爲害今載之滿車是顯其狀也弧張而未發用將行也壺傾而則說其意和平也 同上

蹇

蹇利西南不利東北

西南坤順東北山止順其通道止其窮道

同上

彖曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇蹇者入難之深也以陰居陰无剛克之

德徒有志而不能排難无功於時得无害

而已 同上

解

彖曰剛柔之際義无咎也

當蹇難解散之際在赦過宥罪之始以終

乘剛以陰應陽志在於順未失常理雖有過失義當无咎同上

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

獲三狐難解而去衆疑也二雖性險而得中道用此解難必得其直同上

損

損有孚元吉

下以剛中說於上所以爲損下上以柔中

止於上所以爲益上下說而上不止則損於下上止而下不說則无益於上故說而止剛中而應乃得有孚元吉也同上

初九已事遄往无咎酌損之彖曰已事遄往尙合志也

已事者以其事爲已任者也體剛在下爲損之初是以事爲已任者也損之爲用在於應時宜其速往尙合衆心爲損之始必在酌量无使過損也同上

居損之始是上始取於下也取不過其宜其速奉之雖已方執事亦當舍而速往也剝下附上急而奉之聚斂之臣君子所賤以其得宜故无咎酌損者戒之也 同上

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

弗損之志在於中道則物皆利之是弗損已者亦所以益物也 同上

六四損其疾

初以損已益四四爲任故以未能益四四爲疾四能應而受之則是損初之疾也同上

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五以柔居尊宜受二益位居不當正志所疑故用十朋之龜以正其志然五受益而志於損當益而損損益以時行得中道盡盈虛之理故朋龜獻兆不能違之同上

益

象曰元吉无咎下不厚事也

此后稷公劉之功然初處下體爲二陰之主不宜厚事以擅九五之民惟志於奉上乃吉无咎同上

象曰或益之自外來也

下比於初初非二應故曰外來同上

夬

告自邑不利即戎利有攸往

告自邑者命始於朝廷行於國邑亦自邑而行之不利即戎者一陰在上小人已窮

又攻之不已是尚勝君子不爲也利有攸往剛得中也同上

初九壯于前趾往不勝爲咎

夬決之道不能用之以漸而躁以決之理必不勝而猶往焉自爲咎也同上

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

初不以漸二則惕懼而號戒之體大得中而小心翼翼故莫夜有戎不足憂恤同上

九三君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

當君子之世而應小人故外有沾汙之累

內有慍恨之耻然終獲无咎者志有用焉

同上

姤

女壯勿用取女

姤之主在初六其氣尙微安得女壯乎巽

爲長女爲風爲入微陰遇陽有長女之性

風動而无所不入同上

九二包有魚无咎不利賓

不正之陰與剛中之二相比能包而有之使其邪不及於外同上

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

初若牽三三則必行斯大咎矣初爲二所制未得牽己故咎不至大同上

九四包无魚起凶

起動也同上

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

初有竟於五此瓜蔓延滋之象五以重剛下際於一陰杞根深之象也此君子用剛正之德正小人淫邪之心當天地相遇之時使萬物各正性命者也剛健處尊中正无私能施誥命大興教化所謂剛遇中正天下大行此有其德有其時有其位者也外施教化內含章美率性修道志不舍命

此能知天命而不憂者也自非天隕其命復何憂於患從也同上

上九姤其角吝无咎

過中失位是以吝剛健自保而已故无咎同上

萃

萃亨

下順而上悅相聚而亨也同上

王假有廟致孝享也

氣聚而生故精氣爲物氣散而死故游魂爲變魂氣游散无所依歸故聖人於萃聚之時立宗廟以致孝享同上

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑往无咎

坤順之始有信者也未及於中故不終也一握非所長之意爲笑順從三之意若號而自謂己非有所長又順而從之卽所志必伸同上

六二引吉无咎孚乃利用禴

柔不先唱盡誠應五五必見援二下之中也中正盡誠祭必受福何尙多品同上

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

當萃處尊不能博施獨應於二故曰未光四據其民志不爲邪將立大功以輔於五五未失業故无咎匪孚也體元善居上應下守其中道永保貞吉故悔亡也同上

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也周易象旨決錄咨陸希聲作資上變乾爲玉爲金資貨象也齎猶持也咨猶才也无應乘剛持小人之才而无所與萃則憂危恐懼故至涕洟不安於上欲下與三三亦无應與己同志故獲无咎同上

升

升元亨用見大人勿恤南征吉

木柔地順養而長之此元亨之德其德曰

升用此而往可見大人柔以時升志在濟物物必階升故有喜焉升而向明吉其宜矣同上

象曰允升大吉上合志也

處升之初爲巽之主无應於上進不在私四亦无應與已合志爲衆所信故升而大吉同上

九二孚乃利用禴

以陽處陰以剛應柔以此而升恭以應也

升與萃爲反對萃之六二以盡誠於五升之九二以推誠於五故皆利用禴 同上

六四王用亨於岐山吉

升之六四柔以時升太王之德隨之上六天下悅隨文王之德太王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山 同上

困

困亨

困者柔掩剛君子困於小人者也九二剛

雖見掩而不失中與五同志是以亨也同上

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

以陰處下臀之象也坎於木爲堅多心株木象也失位困極故困于株陰質幽暗水性趨下无所覩見故曰入于幽谷有應在四體性底滯不能自達以至三歲不覿困之甚也同上

株木之象 會通引坎於木爲堅多心

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

酒食可以悅衆二以剛質爲陰所掩然困而得中大人求通所以獲吉以大人道濟天下醉飽萬物之心當受命於天天祿且至享祀則膺大福故曰朱紱方來利用享祀也享謂享帝人臣行之當凶此文王羑里之難而受命之基生焉 同上

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

五以剛中處位能去非類小人救天下之困者也上六鼻之象六三足之象此皆陰

爻掩剛之物於五剛爲非類故刑而去之

赤紱諸侯之服五在困世處君位聖主也

困窮而通德辨而明中正道行志則大遂

故乃徐有說也朱紱方來天子之事故利

用享祀者天神福之九五困于赤紱者諸

侯之事故利用祭祀者人鬼福之鬼神交

福德之盛者故曰德大備也同上會通引五以剛中

處位能去小人以救困者也上六鼻之象六三足之象皆掩剛者故刑而去之

動悔有悔吉行也

君子之窮動則生悔天地之道困極必通不可以動而輒悔遂窮不思變知將有悔思變而行困窮而通理當獲吉所謂吉凶悔吝生乎動者也知吉而行故曰吉行行而獲吉故曰變乃通也同上

井

井改邑不改井无喪无得往來井井

邑之有井猶國之有法國可變而法不可易欲汲而來旣汲而往不拒不留君子之

道亦猶是也同上

象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也

井由於源瀆其源則井泥法生于禮禮亂則法乖惟邑與井民居所在國墟无人則禽犯井邑邑苟有人舊井可治一時所舍未可永廢同上

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

以陽處陽雖得正而行過乎中猶井雖渫

治而不食功未濟物物思其仁故爲我心惻王者以明德在上必汲用賢人賢人用則能博施濟衆並受其福不獨自利而已同上

彖曰井甃无咎修井也

井壞則水渾故甃而修之法亂則民擾故治而正之同上

革

元亨利貞悔亡

有四德方可以革旣革而悔亡同上

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

火之焚澤物則變革四體在澤爲火所焚以陽處陰得革之義此革而當故悔亡也爲物所信則命令不便於民者可改易而獲吉志在救物信則行焉志可尙者也同上

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

天下丕變而小人心猶未革長惡不悛動

而危殆若能靜而守正然後可以獲吉同上

鼎

鼎元吉亨

鼎象物也謂成熟之器也象物所以濟用德之大者莫若於元用之切者莫若於亨九二以剛處柔六五以柔處剛得中而和故元吉而後亨也同上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

趾當承鼎顛而覆之悖也於是出其惡故雖覆未悖猶妾至賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也同上

九四鼎折足覆公餗

初爲鼎足顚而上焉是不承於四四故折足也餗糝也同上

象曰覆公餗信如何也

信有此不可如何之事同上

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲

實也

以文明之德得黃中之義虛以待鉉柔以納剛是天子三公能舉其職者故曰黃耳金鉉耳之受鉉鼎有實故也九二五之實也有實受鉉可以養賢故利貞陰爻得中黃耳之象五爲剛位金鉉之象以陰含陽耳受鉉之象 同上

震

震來虩虩

虩蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也同上 孫氏集解引此條

六二震來厲億喪貝

萬萬曰億言理必不易也同上

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇猶偲偲也位既不當行又過中是以震懼偲偲然也四爲震主三能承之位雖不正承剛爲順恐懼而行可以无眚眚由

內出內自循省故得无眚同上

彖曰震遂泥未光也

以陽處陰失位而動雷聲未隆者也處升陽之時爲衆陰之主不能大通萬類鼓動羣生止於遂泥而已其德固未光也同上

六五震往來厲億无喪有事彖曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

无應乘剛是其危厲以柔履中行不過當用此以往萬萬无失者也以无喪之理而

有爲於事可以開物成務同上

艮

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓在股足之間下不能及其足而上隨於股无以自得故无所遂躁動无守未能退聽而志在股隨物唯上之命是聽失止之道者也所以得无咎悔中正存焉有愧而已故其心不快也同上

象曰敦艮之吉以厚終也

仁者必靜艮止之道也上居艮極敦艮者也敦於靜止所以篤於仁用也仁厚以終故獲吉 同上

漸

利貞

臣之事君侵以爵命冒寵躁進則凶之道也三五二四各得正位以漸而進故得利貞 同上

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

體陰質滯不能漸進猶小人懷土宴安鴆毒當居德善俗之日遂至有言然无應而上未至害義同上

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

位乎中正以應於五五以道義奉養賢人故曰飲食衎衎衎衎饒益之謂當位養賢

是不素飽猶不素飡也素空也不空自飽

是能養賢故吉　同上

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

高平曰陸鴻漸于陸猶君子進於夷道也九三在下體之上剛而得位以此而進夷易之道然履失其中上无其應進雖得位行則无功有進正之名无正邪之用象之

於夫則雖征伐而陷於危難不復其家者也象之於婦則雖受其孕而徒爲憂難不育其子者也有其事而无其功凶可知矣

漸有女婦之吉異體相保之道也四與三相比而相得有同心不違之義故利用禦寇捍戎夫征不復是離羣醜婦孕不育由失其道利用禦寇順以相保也同上

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

高過則反下故上復爲陸進道已極志在
夷易故曰鴻漸于陸羽毛所以輔鴻之飛
禮義所以輔上之德羽毛可取以爲儀禮
義可用以爲治也禮義爲治則衆不可亂
斯所以爲夷易之道故吉同上

歸妹

歸妹征凶
易以咸恒爲夫婦之道漸歸妹爲夫婦之
義漸四爻得正故漸女歸吉歸妹四爻失

正故歸妹征凶妹者從娣而嫁本非其正用以繼室則可欲專內政則凶同上

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

娣從姊歸而復以娣從卽又季也明矣當歸妹而用其娣明有讓也初以陽德而處卦下惟保其所恒故可以久也跛者行之不安者也妹者媵之不正者也歸妹而以娣猶不正而能行也位雖不當行未失道

上下相承故得征吉妹從姊娣從嫡相承之義也同上

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

在天文職女爲貴須女爲賤歸妹以賤女歸不當者也歸之不當而反歸以娣順以正也以柔乘剛是不敬也四爻皆失位而此言不當者以獨失歸妹之義同上孫氏集解引

在天文織女爲貴須女爲賤

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
六三陰虛象筐體兌爲羊不應於上故无實與血也實以象義血以象誠女承筐而无實則助奠之禮不成士刲羊无血則祭廟之誠不至以柔乘剛下无其應士女子之行病於斯矣无實无血故无攸利夫歸妹人倫之終始君子以永終知敝故於卦之終而著道之敝焉 同上

六二豐其蔀

蔀茂盛周匝之義　漢上易叢說

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

芾者枝葉偏垂之貌偏盛也沬者斗概謂

斗之輔星三以陽得正而上應於上下比

於二日中見沬之象斗以象大臣概以象

家臣家臣秉政志在偏私故不可與大事

折右肱使不得終竟用事者則固无咎矣

撮要　孫氏集解引撮要此條沬者斗概謂斗之輔星斗以象大臣概以象家臣

九四遇其夷主吉

初言配主萘四言夷主謙　彖旨決錄

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也

屋於室爲外家於國爲私窮大者必失其居削國以益家天人所不祐本欲豐屋蔀家反窺戶无人天人之際詳矣　撮要

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

資謂才也上承於三得安其位不敢自顯其才用惟以卑順爲心是得童僕之正固非君子之正也羈旅而卑順故終无尤同上

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰志在謙下得旅之宜故旅于處也有應在初而上比於五上下未決必資於斧以斷也體性炎上卒承於五斷得所

取初爲正應而懼不敢與以陽下陰亦非本志故其心不快也同上

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明離象矢專直之象射者司中之謂處羈旅之時皆失所欲以專直之道期中文明之位此必不可得者故曰射雉一矢亡言亡雉也不下據四而仰承於上上下交歸故終以譽命命猶名也言雖不得正位之實而終名譽之美也尼父之履近之

巽

巽小亨利有攸往利見大人

六四得位爲羣陽之主全以柔巽之德非君子之道故小亨而已柔巽則无所不往唯見大人不陷於邪得所巽之道也同上

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

以陽居陰巽之太過入于牀下失安身之

所而非所處之正行求違中可以求福故能用史巫紛若以享則鬼神降福吉而无咎同上

象曰頻巽之吝志窮也

以陽處陽在巽而不爲巽者也四爲巽主不得不承情有不順故頻蹙而後巽志意窮故自恨而已同上

先庚三日後庚三日

甲庚者皆申命令之謂甲者德政也蠱以

四德創制象言其正曰先甲後甲所以原始要終也庚者刑政也巽以小亨申命故爻言其變曰先庚後庚所以信而審之也甲出也庚更也以庚變甲天之道也先後三日使知其意審其令也同上

兌

六三來兌凶

三爲一卦之主而不以正用說欲以邪諂招來剛直誘掖衆陽使之說己者也冶容

誨淫邪行來兌凶其宜也同上

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

人氣聚則生氣散則死故聖人以神氣渙散乃立宗廟以萃聚之是以萃渙二卦皆曰王假有廟所以明聚散之理爲教化之宗主也物散則失正故利貞也同上

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

二在險中渙而未出居失其位不可以[illegible]

故宜出奔三在坎上已先見渙而位亦不當固非所安下與二比同志相得故二往奔之必得所願能憑於三所以悔亡同上

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

丘者不平之象得位散險不能使初附已以求免故心未平也然志在奉上思渙其羣雖不應初固未傷也同上

九五渙汗其大號渙王居无咎

五建二爲諸侯使宣布號令若汗之出身

不復反也九五爲散險難之主宜有非常之赦令以解國人之罪戾若病者得渙則百骸俱暢也王者居渙然之中志在散險用時之中道方可无咎非此時而用之惠姦之道也同上

節

苦節不可貞

失性情之中正故不可以爲貞同上

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭初通塞

也

此卦二三四五剛柔相分三四下比於二四則上承於五初則節制之始而心无私係此制度數議德行之主也必明通塞之變以定用舍之宜此皆節之於內而施之於外故愼密不出然後可以无咎同上

象曰不出門庭凶失時極也

以剛居中失位在內是不能行節制之令失時之極同上

六三不節若則嗟若无咎

體柔性悦下比於二不能自制失節者也

乘剛失位行又過中以致失節嗟何所及

同上

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中

也

聖人性乎情故達節賢人達乎情故守節

苟能通天下之情不達其禮守極中之節

不失其時以此而行聖人之所上也 同上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

三四合體爲中孚之主中孚者中有誠信若鳥卵之有孵實柔在內而剛包之鳥卵孵實之象也豚之微魚之隱皆不欲傷之況人乎中孚則水火可蹈何不利之有同上

中孚以利貞乃應乎天也

二五殊位而志同二得中而說於內所以正性情之本也五得正而巽於外所以行

教化之方也中孚有天性之道教化之所由生也教化之極必始性情之際若自孵而𣪊然後羽翼成焉故中孚變爲小過有飛鳥之象

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞守也在中孚之始處內卦之下隱而未見行而未成故務守其中未爽其志志在於道故獲吉也有應於四宜往從之而誠

信未通未能及物故自守則吉而有它則不燕燕安也同上

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

處中孚之尊爲羣生之主不能恢弘信誠以化萬邦而乃攣係於四其志不遠然處正得中不委於四雖未光大固无咎也同上

小過

飛鳥遺之音不宜上宜下

中孚柔在內而剛在外有鳥孵實之象變爲小過則剛在內而柔在外故有飛鳥之象焉大者本在外而得中今在內而失中是君子失中其道不行於世則當守其實而遺其名若鳥之翰飛也五在四上乘剛逆也二在三下承陽順也上飛則犯於五下飛則得於二故不宜上宜下也小過之時二五爲小人之得中者上則犯五凶之道也下則得二故獲大吉焉所以然者大

者在內其道未顯故不可以上行而可以

俯就也象同上　會通引中孚至有飛鳥之

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象

曰弗過遇之位不當也

一小者在上四能下之是以无咎小過之義

以中爲所過也四體陽爻故曰弗過上承

於五故曰遇之以陽居陰故位不當斯得

一小過之心也若動而犯上則失飛鳥之宜

故往乃致危必在戒之而已勿用者戒之

辭也勿用君子之道所以深思遠慮以保永久之貞同上

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

四以陽承五故弗過遇之上以陰過中故弗遇過之以陰在上過之極也若鳥飛太高必反至下下上无常則羅網離之是謂災眚災自外來眚由內出失中故也同上

既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

水上火下陰陽交通雖復微小得以盡濟剛柔正位得盡濟之功故利貞初以陰陽氣交故吉終則水火不同性故凶同」

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻亦作襦飾之盛也袽者衣之弊也六四得位於外名之美也險而乘剛行可疑也猶盛飾而衣有弊袽終日戒之不足爲醜

也夫君子不疑在躬而後能濟四方行有所疑而終不爲累者以終日之戒善補其過故聖人許之二以乘剛故婦喪其茀四亦以乘剛故繻有衣袽二以得中雖有所失而復得四以得正雖有可疑而免累既濟之義在於盡濟苟有可濟之理聖人亦因而濟之此易之旨也同上

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

祭得時爲敬失時爲怠東者陽位君道也西陰位臣道也君失時而用豐不如臣得時而用薄其德可見也其文王與紂之事乎君臣不可相擬議故以鄰國而言之所謂曲而中肆而隱也祭而得時明神所饗吉大來也同上

象曰濡其首厲何可久也

初沾尾以象難在後上沾首以象難之極

初難淺則可捄之上在險極力不能濟其

危已甚安可久乎 同上

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

剛在險中而上應於五在夫濟之時得其通者也小狐者所疑之象當未濟之時衆皆未濟五柔在內而有應此幾可以自濟也履失其位違衆獨濟濟非其正小有可疑者也違衆獨濟後莫之繼故終於未濟而沾其尾焉故不續終也疑事未成往何

所利君子之窮在於是矣 同上

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上各守其所雖未濟而各保其安也 同上

初六濡其尾吝

體陰之質在險之始未能有濟可以退者

退而尙蚤未入險中故心吝而已 同上

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

既濟之初思未濟之難故曳輪沾尾同在一爻未濟之初陰在坎下未能自濟故沾尾而退二雖陽爻復未出險坎性趣下未能濟物故曳其輪而反不違中德而行正故吉同上

六三未濟征凶利涉大川

未濟之極必有可濟之理上九有濟物之功從之乃得濟同上

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

四已出險是將濟者處非其位行未及中故能貞吉然後悔亡也既濟九三體陽得位以文明而用武三年則憊矣未濟九四以陽失位用威明以伐國三年而有賞者明有德之君親征不足貴用得其人故有功而可賞同上

繫辭

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四

凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十

唐陸希聲謂易以年統月以歲統旬以日統時凡言乃者以一策當一月一九之策三十有六是爲三年故曰皆九之策也又曰以年統月一日十二時七日八十四時一九之策三十六二六之策四十八凡八十有四是爲七日八十四時故曰七日者一九二六之策也又曰以日統時一朔

之旬三十日七二十八策八三十二策凡六十策半之爲三十故曰言旬者合七八之策而半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六十日九三十六策六二十四策凡六十策故曰言歲者全之以象再閏之日月有朔虛故半之歲有中盈故全之一月三旬八月二十四旬而老陰之策二十有四故曰八月之旬當極陰之策二十有四三歲爲一閏一歲三百六十日而二篇之

爻三百八十有四除三百六十日餘二十四日故曰閏之日當二篇之爻八十有四乾坤之策當期之日而少六日故曰虛分包焉二篇之爻三百八十四爻多二十四日故曰盈分苞焉